娛親雅言

娛親雅言卷二

歸安嚴元照

毛詩

周南葛覃傳灌木叢木也釋木文顏氏家訓書證云江南詩古本皆爲叢聚之叢而古叢字似冣近世儒生因改爲冣解云木之冣高長者周續之毛詩注音爲徂會反又音祖會反劉昌宗音爲在公反又狙會反皆爲穿鑿失爾雅訓也毛詩釋文云一作最作外反元照案最冣二義迥别說文最在冃部曰

犯而取也冣在冂部曰積也冣義與叢同廣雅釋詁一冣積也釋詁三叢積聚也曹憲音在遇反史記周本紀有周冣索隱音詞喻反此二音皆不誤冣聚音義皆同故記傳中聚字多作冣後人誤合冣最爲一則又改冣爲最而不知其義之不合也試舉數書證之管子禁藏冬收五藏最萬物注冣聚也莊子德充符物何爲最之哉釋文祖會反徐采會反司馬云聚也荀子彊國執拘則最楊倞注最聚也公羊傳隱元年會猶最也注最之爲言聚史記殷本紀大冣樂戲於沙丘徐廣曰冣亦作聚禮記樂記

會以聚眾注聚或爲冣最小爾雅廣詁冣積灌聚樸叢也以上諸冣字皆冣之譌六朝人不考說文以冣爲冣字雖爲冣而音則爲最誤之甚者顏氏尚未究言之也取上加宀俗書之尤者玉篇冖部不收冣字於冃部冣云子會切齊也聚也大誤佩觿中冣最竝列上才句翻積也下子外翻極也音義尚不誤徐新田云叢原案叢古音鄒春秋左氏訾婁公羊經作叢菑訾婁反語爲鄒因通作叢也叢从丵取聲取與芻音相近冣冣等字皆从取亦音鄒故叢與冣冣可通用叢冣可通而不通冣最不宜溷而溷此六朝人之疏

桃夭有蕡其實傳蕡實貌元照案蕡卽墳之異文司烜氏秋官其墳燭注故書墳爲蕡元謂墳大也墳大釋詁文又作頒魚藻有頒其首卽苕之華牂首墳首之義也魚藻正義云頒與墳字雖異音義同桃實蕡然而大故曰實貌說文蕡襍香艸此蕡之正訓

召南小星維參與昴傳昴畱也正義引元命苞云昴之爲言畱也元照案昴从丣聲畱从丣聲今人讀丣隸變作卯爲莫鮑切丣古文酉爲與久切惠氏士奇禮說謂昴當从丣說文傳譌从丣此亦惑於今音强爲之說不知古

音尤蕭通用昴丣之訓止義存乎聲也史記律書卯之言茂也酉者萬物之老也白虎通五行卯者茂也酉者老也可以證矣

邶風柏舟胡迭而微釋文云韓詩作臷音同云臷常也元照案臷不成字乃𡙬之譌也臷與秩通巧言秩秩大猷說文大部引作臷臷又說文亣部𡙬从亣臷聲讀若詩威儀秩秩秩秩常釋詁文也韓傳訓常本此秩迭偏旁小異故毛詩作迭箋亦訓常正義以更迭解之非也

秦風駟驖漢書作四臷地理志下二

字各省馬旁也今本亦誤作戴山海經海外南經有戴
國郭璞音秩今本亦誤爲戴廣韻屑部引作戜說文繫傳二十引不誤
堯典平秩史記作便程案程秩聲相近程从呈
聲戜从戠戜亦呈聲故秩亦作戴又作程
凱風序曰美孝子也衞之淫風流行雖有七子之母
猶不能安其室故美七子能盡其孝道以慰其母
心以成其志爾元照案後漢書光武十王章帝賜東平
王書曰今送光烈皇后假紒帛巾各一及衣一篋
可時奉瞻以慰凱風寒泉之思又章八王和帝詔曰

諸王幼稚早離顧復弱冠相育常有蓼莪凱風之
哀三國蜀志二主妃子今皇思夫人宜有尊號以慰寒
泉之思漢孔耽神祠碑竭凱風以惆慘惟蓼儀以
愴悢隸釋五衛尉衡方碑會喪太夫人感背人之凱
風悼蓼儀之劬勞隸釋郎中馬江碑銘云顧几筵
悽褎傷嗟詩云感凱風歎寒泉惟梓桑隸釋八此皆
漢人之文詳其辭意與毛大異後之承用者陶潛
孟嘉傳云淵明先親君之第四女也凱風寒泉之
思寶鍾厥心潘岳寡婦賦覽寒泉之遺歎兮詠蓼

莪之餘音譏莊宋孝武宣貴妃誄仰昊天之莫報
怨凱風之徒攀謝朓齊敬皇后哀冊文思寒泉之
罔極豸託形管於遺詠晉書孝友列傳序灑風樹
以隤心頫寒泉而沫泣追遠之情也李善注寡婦
賦曰寒泉謂母存也蓼莪謂父母俱亾也其說必
本諸三家詩章懷後漢書注於東平傳仍引毛說
何弗思之甚臧在東云九能表出此義頗有益名教
谷風不我能慉反以我爲讎傳慉養也元照案孟子
曰畜君者好君也好與養義相近呂覽適威云周書

曰民善之則畜也不善則讎也高誘訓畜爲好畜

與讎對與詩義尤合馬融廣成頌䟽越蘊㥌章懷

注蘊㥌猶積聚也是㥌與畜通

衛風碩人其頎箋云言莊姜儀表長麗俊好頎頎然

玉篇頁部引作碩人頎頎臧氏琳經義襍記據三章

箋曰敖敖猶頎頎也以玉篇所引爲正元照案其

頎之文未可謂非釋文標其頎二字正義云以類

宜重言故箋云頎頎然也是陸孔本皆不與玉篇

同以訓詁之體準之㢤其芺夭傳箋皆云㢤㢤然

芄垂帶悸兮傳箋皆云悸悸然有節度條其歗矣傳云條條然歗零露漙兮傳云漙漙然盛多子之丰兮箋云面貌丰丰然此皆經不重言而見諸傳箋者又蓼蕭首章零露湑兮傳云湑湑然蕭上露貌正義云下瀼瀼泥泥皆重言故此亦爲湑湑也此與碩人印證九合徐新田云養原案王古解匪風之詩曰是非古之風也發發者是非古之車也揭揭者此西京詁訓之體

伯兮焉得諼草傳諼草令人忘憂正義云諼訓爲忘非草名謂欲得令人善忘憂之草不謂諼爲草名

故釋訓云諼忘也孫氏引詩云焉得諼草是諼非草名也元照案說文藼令人忘憂艸也从艸憲聲詩曰焉得藼艸蕿或作萲或作萱今本作諼古文之假借安得非草名乎又案爾雅曰萲諼忘也郭璞注云義見伯兮考槃詩指焉得萲艸永矢弗諼二語也萲卽蕿之省文孫叔然引此詩證諼字則萲字更將以何者爲證乎此叔然之疏也正義不取證於說文又誤於叔然之爾雅注故强爲之說如此

陳風東門之池可以晤歌傳晤遇也元照案晤遇釋詁文爾雅作遻云遘逢遇遻也遘逢遇遻見也釋文云字又作迕遻晤一聲之轉又與寤通鄧展注漢書敘傳下引爾雅作寤列女傳賢明兩引可與晤言皆作寤䣝風寤辟有摽說文日部引作晤此通用之徵也晤又作忤釋名姿容寤忤也能與物相接忤也晤歌卽接忤之義故箋云晤猶對也正義引釋言遇偶也而不引釋詁殆未審晤遻通用之故矣楚詞重華不可遻兮王逸云遻逢釋文云史作悟

案今本屈原傳作悟又案釋言逜寤也釋文云逜孫本作迕

蟋蟀歲聿其暮傳聿遂也元照案爾雅釋言律述也律卽聿字詳邵氏正義毛傳每以述訓聿而此獨作遂者古述術字皆與遂通用月令審端徑術注曰術周禮作遂學記術有序注曰術當爲遂春秋文十二年經秦伯使術來聘公羊作遂鄭志云述讀如遂事不說之遂是此傳遂字卽述也正義云歲實未暮而云聿暮故知聿爲遂遂者從始鄉末之言此不得

其解而曲為之說矣

唐風鴇羽王事靡盬傳曰盬不攻致也小雅四牡傳曰盬不堅固也采薇北山箋皆曰不堅固漢書息夫躬傳器用盬惡鄧展云盬不堅固也元照案盬與苦同周禮天官典婦功辨其苦良注云鄭司農讀苦為盬謂分別其縑帛與布紵之麤細又典絲注云麤盬之功國語齊語辨其功苦韋昭云苦脃也荀子王制辯功苦楊倞注苦謂濫惡者呂覽誣徒從師苦高誘注苦讀如盬會之盬不精致也史記五帝本紀河濱器皆不苦窳正義云苦讀為盬音

古盬麤也漢書匈奴傳上不備善而苦惡師古曰苦猶麤也又禮樂志夫婦之道苦孟康曰苦音盬夫婦之道行盬不固也又食貨志器苦窳如淳曰苦或作盬盬不攻嚴也又與楛同荀子云問楛者勿告也勸學又云楛耕傷稼天論又云其定取舍楛僈榮辱又云忠信而不楛富國王霸又云械用兵革窳楛議兵又云[illegible]軔僈楛富國楊注或云惡或云不堅固則知亦與盬同也正義乃曰與蠱同引左傳皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱以證傳義可謂迂矣

小雅采薇箋云柔謂脃腝之時釋文云腝音問或作
早晚字非也元照案玉篇肉部脕無阮無怨二切色
肥澤也又音問新生草也一作菀玉篇艸部菀音問
草木新生者廣韵二十三問菀脕同字云新生草也脕下
引鄭箋然从艸从肉者皆俗字古唯作免禮記內則有
免薧注云免新生者釋文音問　正義云定本作
腝棗腝即䐑字其義不符當作偄說文訓偄爲弱
義與脕同又漢書司馬遷傳偄雖怯耎師古曰耎柔弱
也玉篇耎柔也又俗字有作輭者廣韵二十八獮輭柔

也

白虎通嫁娶云姻者婦人因夫而成故曰姻詩云不惟舊因謂夫也元照案據此則此詩是女更適人而其夫所賦者與毛異義蓋三家說也鄘風柏舟實惟我特共姜稱夫之詞也此詩求爾新特蓋斥其後夫而言

斯干君子攸芋箋云芋當作幠幠覆也儀禮士喪禮幠用斂衾注幠覆也正義云鄭以義言之爾雅無此注也元照案說文巾部云幠覆也與鄭箋合魯頌閟宮六章遂荒大東

郭璞爾雅注釋詁引作憮憮荒聲相近爾雅釋言荒奄也奄者奄覆之謂箋義亦本爾雅又案漢書薛宣傳君子之道焉可憮也蘇林注憮同也兼也釋言弇同也釋言弇郎奄字與奄覆義亦相近憮憮音近通用釋言憮傲也从巾投壺無憮無傲从心○皆據釋文

正月昏姻孔云傳曰云旋也左傳襄廿九年子大叔引此詩而繼之曰晉不鄰矣其誰云之杜預曰云猶旋旋歸之元照案說文云古文雲雲从云象雲回轉形回轉之義與旋相將呂覽圜道雲氣西行云云然

高注云運也周旋運布膚寸而合其說亦可證傳小宛題彼脊令傳題視也箋云題之爲言視睇也元照案說文（目部）睼迎視也廣韵（十二齊）睼遠視也（睼与趧題同紐杜奚切張刻本睼誤从月旁案䏿亣部奚切与低同紐云臍䏿强脂音義与睼迥別今改正）又說文（見部）覞顯也玉篇覞視也意經文本作睼或作題音同偏旁通借作題耳又案廣雅一書綜集古訓而成凡毛傳鄭箋之義訓不見於爾雅者皆備載之今攷視之一訓（釋詁一）四十七字獨無題字是張揖所見本不作題矣（廣雅有題無睼）

小弁舍彼有罪予之佗矣傳佗加也元照案加爲儋何之義說文人部佗負何也从人它聲又云何儋也廣雅釋詁三云何擔也小爾雅廣言云何任也方言七凡以驢馬馲駝載物者謂之負佗漢書趙充國傳以一馬自佗負師古注佗音徒何反凡以畜產載負物者皆爲佗此皆可以證傳義正義云此佗謂佗人也言舍有罪而以罪與佗人是從此而往加也故曰佗加也元照案說文卷十三下有它部隸變作它云它虫也上古穴居患它故相問無它乎或从虫作蛇以音義推之他人之他當

作它後人以聲近借用佗字故廣韵七歌云佗非我也然非佗字正訓毛傳訓加說文訓負何乃其正訓也正義於此未析故其說甚迂曲○它篆寫作㐌也篆寫作㐌說文人部無从㐌之字故廣韵於他字云俗

無將大車祇自疷兮釋文疷都禮反宋劉彝以爲當作疷音民唐避諱改從氐元照案說文疒部疷病也从疒氏聲後傳譌从氐而音亦變白華俾我疷兮疷与卑協讀祁支反釋文亦誤从氐故載徐邈都

禮反一音大雅桑柔多我覯痻痻亦俗字也釋文則音武巾反又音昏此皆隨其所从之字依傍爲音未嘗細核也爾雅釋詁疷病也釋文疷从氏音祁支切是矣又載丁禮反一音夫丁禮之音當施之从氐之字凡从氏者不得有此音也此皆失於契勘者元照謂疷痻二字皆係傳譌非經典所宜有至此詩疷字當依張衡思元賦作疹見詩本音七与与壓韵相協劉氏之說臆造無稽如其言則釋文之書成於陳時未嘗从民豈避諱之故耶徐新田云養原案疷

字顧氏詩本音辯之頗詳今細攷之顧說殊未盡然益疷乃正字而疷痕瘖痏四文皆疷之俗體也說文日部昬字注云从日从氏省一曰民聲是昬字在說文原有兩說非因唐人避諱始改从氏也疒部疷字注云从疒氏聲兩徐本皆然此殆傳寫之誤當云从疒昬省聲而其音則爲武巾切昬字从氐省又从民故疷字亦可作疷又作疷皆从昬省若不省則竟作痻痻矣疷痻痻四字說文所無故曰俗體至唐人避諱則凡从民之字皆改从氏故疷亦改疷因避諱而適得其正也或以白華詩疷与卑韵爲疑案何人斯俾我祇也毛傳訓病竊意白華之疷亦當作祇後人改从疒仍以祇字讀之遂忘其本音耳

一切經音義十二〇賢愚經十六引詩憂心且陶金壇段懋堂先生謂是三家詩憂心且妯之異文抱經先生增

訂王氏詩攷從段說收之鼓鍾之詩元照案古从舀从匋从由之字展轉相通小雅江漢滔滔風俗通義山澤引作陶陶楚詞九章懷沙滔滔孟夏兮史記屈原列傳作陶陶菀柳上帝甚蹈一切經音義五○等目菩薩所問經上引作陶此舀匋通借之徵鄭風左旋右抽清人說文引作搯手部此由舀通借之徵鄭箋於菀柳則曰蹈讀曰悼於鼓鍾則曰抽抽之言悼也合舉數端則妯之爲陶灼然明矣徐新田云養原案尚書大傳師乃慆鄭注慆喜也慆卽陶歟○廣雅釋言陶喜也憂也陶之訓憂義本乎此首

義既引詩而繼之曰陶暢也暢達也以暢達訓之

失其義矣

瞻彼洛矣韎韐有奭箋韎韐衍字者茅蒐染也說文韎茅蒐染韋也茅蒐韎韐衍字聲也韎韐祭服之韠合韋爲之元

照案此箋上兩韐字係衍文正義云言古人之道茅蒐聲如韎韐故名此衣爲韎韐此不知琹正箋文而漫爲之說者也案外傳七晉語韎韋之跗注韋昭云鄭後司農說以爲韎茅蒐染也韎聲也昭謂茅蒐今絳艸也急疾呼茅蒐成韎也漢人讀若之

例有內言外言長言短言急氣緩氣之分章所云急疾呼者即急氣也茅蒐二字急氣讀之其聲爲韎茅蒐之爲韎猶登來之爲得不律之爲筆即開後來翻切之學者也據韋所引鄭說是鄭以茅蒐釋韎以韎釋韐以其合韋爲之故名韐曰韐也皆與說文同質之士冠禮注了然矣見下韋發明韎聲之義亦簡明之甚韋去鄭未遠所據自勝唐本○正義引士冠禮注今齊人名蒨爲韎韐此亦誤讀鄭注也案冠禮注云韎韐緼韍以緼釋韎以韍釋韐士緼韍而幽衡合韋爲之士染

以茅蒐因以名焉令齊人名蒨爲韎句韐韍之制似韠案此嘗以名蒨爲韎爲句韐字屬下李如圭集釋以韐字爲衍文賈公彥疏曰周公時名蒨艸爲韎艸以此韎染韋合之爲韐因名韍爲韎韐也賈讀得之○正義又引駮異義有齊魯之閒言韎韐聲如茅蒐一語韐字亦衍○說文蒐从艸从鬼徐鍇曰今醫方家謂蒐爲地血食之補血是也故從鬼是許君不以蒐爲形聲字故釋文於茅蒐字皆音所留反也鄭君殆讀從鬼聲故音与韎近

質之初筵發彼有的釋文作勺云本或作的元照案

說文白部無的字當作的說文日部的明也廣雅釋詁四同

从日勺聲易曰爲的顙周易釋文亦誤从白覲禮匹馬卓上

注卓猶的也釋文的字無音近本亦誤从白以素的一馬爲上釋

名首飾以丹注面曰勺勺灼也注此丹於面灼然爲

識畢校本作的蓋標識之使灼然明顯故謂之的正鵠

之中必以丹表之射義注的謂所射之識是也一

切經音義亦曰的令躲堋中珠子書中四見依此解則

与有字文義始諧毛傳訓質質的聲相近的勺音同後人

改的从白而音亦變爲都歷反非也○盤庚若射之有志志識也志識古今字亘鄭注云張弓屬矢而志在所射恐未若禮注之當

菀柳上帝甚蹈箋云蹈讀曰悼今幽王暴虐不可以朝事甚使我心中悼病元照案鄭箋破讀皆有依據獨此義似近迂曲初疑蹈當作滔乃天降滔德之義近本誤作滔徵之韓詩外傳四所引則果作滔也又一切經音義五○等目菩薩所問經上引詩作陶元照案江漢滔滔風俗通義山澤引作陶陶楚詞懷沙滔滔孟夏

今史記屈原列傳引亦作陶陶滔与陶通彌足為證○
荀子榮辱陶誕突盜陶誕即滔慢之義漢成陽靈臺
碑陰云遵相⿰足匋規隸釋一⿰足匋即蹈字
緐縟版以載元照案載即栽字說文木部栽築牆長版
也左傳莊廿九年水昏正而栽杜預以栽為樹版榦又
哀元年楚子圍蔡里而栽說文引杜預曰栽設版築鄭
君中庸注曰今時人名艸木之植曰栽築牆立版
亦曰栽而讀栽如文王初載之載又上天之載注載讀如栽漢
書王莽傳下莽立載視事親舉築三下載亦栽也

師古以立而乘車釋之失其義矣

維其喙矣傳喙困也箋同正義云喙之爲困則未詳

元照棨方言十二喙𠲖俗㑯也㑯卽倦字亦作券廣雅釋詁一喙

𠲖也㑯極皆困意外傳晉語五余病喙矣韋昭注短

氣貌短氣亦困倦之意郭璞注方言引晉語作喙

此其明徵也又廣韵二十廢引此詩作𤸤云與喙同

棨方言十三𤸤極也注江東呼極爲𤸤𤸤倦聲之轉也

喙𤸤二字皆不見於說文是古字祇从口矣

皇矣求民之莫傳莫定也文選安陸昭王碑皇情眷

瘼元照案漢書敘傳上班彪對隗囂引此詩小顏本作莫故其注仍用毛傳李善所據本則作瘼宋書符瑞志上引漢書正作瘼与李善所據同又三國志馬超傳進封犛鄉侯策曰兼董萬里求民之瘼明用此詩而亦作瘼是漢末傳本已如此矣其出於三家無疑乃小顏匡繆正俗一以作瘼者爲末代文士所改指爲巨謬殆攷之未審也

崇墉言言傳言言高大也箋言言猶孼孼將壞貌元照案衛風碩人庶姜孼孼釋文云韓詩作钀钀長貌

說文車部轙截高皃釋訓薛薛戴也戴截古通用即此義呂覽過理宋王築爲蘖帝高誘注蘖當作轙帝當作臺蘖與轙其音同詩曰庶姜轙轙高長皃西京賦飛檐轙轙薛綜注轙轙高貌魏都賦四門轙轙李善注即引此毛傳簡略得箋而明其義亦相近

崧高往近王舅傳近已也箋近辭也聲如彼記之子之記元照案近非遠近字也當作辺辺字在說文丌部云讀與記同經文借作語助往辺猶往矣也已非已我字也彼其之子內傳僖廿四年外傳晉語皆作

已以已訓近義与箋同漢儒於無義之字皆曰詞故箋曰詞又漢儒訓故音義相兼凡言讀若者其字半相通其義半相附聲如記義亦如記表記引詩作彼記之子○全氏祖望經史荅問錄有一條可互證

行葦四鍭既鈞舍矢既均傳云鍭矢參亭已均中蓺俗作藝箋云蓺質也攷左傳文六年陳之蓺極杜預訓準又昭十三年貢之無蓺服氏訓極義見正義外傳魯語上貪無蓺也又晉語八貪欲無蓺韋氏皆訓爲極又越語用

人無藝韋云藝射的也無藝無常所也史記司馬相如傳藝殪仆徐廣曰射準的曰藝元照案藝卽臬字說文木部臬射準的今本从白旁誤也臬与槷通攷工記匠人建國水地以縣置槷注云槷古文臬假借字士冠禮注云古文闑爲槷周易困卦臲卼說文出部引作槷𡴫又甈或作䵶瓦部是其徵也藝槷皆从埶聲攷工記輪人注槷從木熱省聲元照案熱亦从埶聲古字艸木偏旁多通用也槷說文作槸又或作槸謂藝乃槸之省文亦可○又案藝艸木不生也从艸執聲与从埶者異說文

𠬞部無从埶之字

卷阿伴奐爾游矣箋伴奐自縱弛之意也元照案伴奐卽皇矣之畔援也鄭彼箋云畔援猶跋扈也蓋縱弛本安佚之意而安佚之極者卽成跋扈其義相因古人不以義訓之輕重而異其詞所謂言非一端而已漢書敘傳下項氏畔換乃用皇矣文小顏引詩作吽換玉篇人部文引作伴換伴畔皆从半聲偏旁通借援換二字義亦相同說文手部換易也左傳僖十五年作爰田服氏云爰易也外傳晉語三作轅田賈侍中

亦訓韓爲易爰袁亦通史記酷吏列傳張湯有爰書蘇林訓易韋昭訓換音義同故通用也魏都賦雲撤叛換劉逵注叛換猶恣睢也劉引漢書作叛亦用鄭義段懋堂先生云公羊傳換土易居孟子注作爰土易居

板及爾出王傳云王往正義曰以王与出其文故爲往也元照案王之訓往音義相兼傳記足徵正義非矣外傳吳語王總其百執事賈侍中曰王往也春秋攷文耀王者往也藝文類聚十一引白虎通號王者往也天下所歸往漢書刑法志歸而往之是爲王矣說

文王天下所歸往也釋名親屬祖謂之王父王暀也家中所歸暀也諸如此類義一不引證何歟

周頌天作彼徂矣岐有夷之行說苑君道韓詩外傳三俱引岐有夷之行孫侍御云志祖案爾雅釋詁夷易也邢疏亦引詩岐有夷之行玩鄭箋語亦以岐屬下句毛韓讀法殆同後漢書西南夷傳朱輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷之行字句皆異注引韓詩薛君傳徂往也薛傳与鄭箋同

元照案沈括夢溪筆談藝文云朱浮傳作彼岨者岐困學紀聞云蓋誤以朱輔為朱浮亦無岨字以元

照攷之以輔爲浮誠沈之誤然傳中徂字實謂當從筆談改岨岨與阻通漢書蒯通傳犖洛岨山河又敘傳下皆恃其岨卽阻字也隸釋四引蜀都賦岨以石門今文選作阻輔疏又引傳曰岐道雖僻而人不遠又云今白狼王唐菆等慕化歸義路經邛來大山零高坂峭危峻險百倍岐道云云則引詩正以言岐之岨險也不合作徂章懷引韓詩傳亦失之未審

昊天有成命於緝熙單厥心肆其靖之傳從國語周語上訓熙爲廣肆爲固箋曰廣當爲光固當爲故字

之誤也正義曰箋以外傳之訓与爾雅皆同而釋詁云熙光也肆故也則是聲相涉而字因誤故破之元照案外傳叔向說此詩云其終也廣厚其心而固龢之是外傳未嘗有譌字不得據爾雅以破之箋自為說則云既光明矣又能厚其心矣為之不解倦故於其功終能和安之其義亦與外傳不同則是傳依外傳箋改傳以從爾雅各不相謀然毛從外傳立義而鄭君乃謂其字誤未之詳也

周語載叔向論昊天有成命之詩曰是道成王之德

也成王能明文昭能定武烈者也其爲指成王誦而言無可疑者韋注云文武修己自勤以成其王功非謂周成王身也賈鄭唐說皆然又云是詩道文武能成其王德元照案新書亦載叔向之言曰成王者武王之子文王之孫文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉又曰成王質仁聖哲能明其先能承其親不敢惰懈以安天下以敬民人其言与外傳相表裏而語意倍明漢儒不据新書故誤解外傳

之意至朱子集傳始從歐陽本義定爲祀成王之
詩詩序辯說反復駁難韋注其論良是惜亦不及
援據新書故未免詞費唯困學紀聞曾論及之
絲衣序繹賓尸也高子曰靈星之尸也正義云子夏
作序唯此一句而已後世有高子者別論他事云
靈星之尸言祭靈星之時以人爲尸後人以高子
言靈星尙有尸宗廟之祭有尸必矣又云靈星者
不知何星漢書郊祀志云高祖詔御史令天下立
靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見

而祭之史傳之說靈星唯有此耳元照案靈星非星名也靈星之祀肇自漢初則高子不應以漢事證周詩且又安知非孟子同時之高子而以爲漢人乎元照謂靈星之尸葢古語也淮南子主術君人之道其猶零零靈通用星之尸也儼然元默而吉祥受福高誘但云尸祭主也引詩公尸宴飲在宗載考證之不釋零星之義大氏零星之尸卽詩之公尸也故鄭君亦不之釋臧在東云古有此語漢人熟知無煩詳也孔氏誤認作星名又言祭星時以人爲尸說殊悠謬攷漢

書獨斷風俗通義祀典論衡祭意後漢書高句驪傳續○作零星

漢書祭祀志下諸書言靈星之祀未有言立尸者錢先生云

援引淮南極精．許子詠云宗彥案靈尸之尸郎
釋賓尸竝非兩說所以稱靈星者釋祭在廟門之
旁靈星卽指廟祭在廟門旁而事尸在堂故稱賓
尸爲靈星之尸至門所以名靈星龍城札記詳之
矣

釋文引徐整云子夏授詩於高行子王伯厚
以爲卽詩序及孟子所謂高子是也韓詩外傳二
又載高子與孟子論詩問荅語其人私淑孔氏爲
戰國時治詩老師孟子稱之曰叟葢年長而有德
者其緒論流傳未可因孟子病其固而遽輕之也

盡心篇之高子乃孟子弟子非高叟也困學紀聞誤合而一之．梁曜北云韓詩外傳之高子疑是孟子弟子非高叟也王繩人表攷有說

顏氏家訓書證云駉駉牡馬江南書皆作牝牡之牡河北本悉爲放牧之牧釋文作牡云說文同正義作牧云定本作牡唐石經初刻牡後改牧元照案小序及傳箋皆有牧于坰野之文則作牧爲正安有有牡馬而無牝馬之理顏氏江南人世習南學故其意以河北本爲非說詳本書陸德明亦南學也故釋文作牡孔穎達本北學而改從南者故正義閒用

河北本

有驔有魚傳云豪骭曰驔正義云驔爾雅無文元照案說文馬部騽馬豪骭也卽此義騽驔二字之義說文与爾雅毛傳互異驪馬黃脊者爾雅以爲騽說文以爲驔馬豪骭者毛傳以爲驔說文以爲騽蓋古今文之家學不同也骭幹聲同通借

娛親雅言卷三

歸安嚴元照

三禮 大戴禮坿

周官天官疾醫參之以九藏之動注云正藏五又有胃旁胱大腸小腸疏云膽三焦非正府不在九藏之數熊氏 朋來 經說云旁胱卽小腸也當是合胃膽大小腸爲九元照案外傳鄭語建九紀以立純德韋注九紀九藏也正藏五又有胃旁胱腸膽也合大小腸爲一藏而以膽當其一說較勝鄭熊氏不

據此而造臆說謂旁胱卽小腸而不知旁胱不與小腸相屬也

地官媒氏仲春之月令會男女於斯時也奔者不禁若無故而不用令者罰之注云重天時權許之也又云無故謂無喪阢之變也有喪阢者娶得用非中春之月元照案不備禮而成婚謂之奔詩標有梅求我庶士迨其謂之傳曰不待備禮也三十之男二十之女禮未備則不待禮會而行之者所以蕃育人民也箋曰不待禮會而行之者謂明年仲春

不待以禮會之也時禮雖不備相奔不禁毛鄭之義皆用周官鄭君注禮不如箋詩之詳悉疏乃謬爲之說曰若有不娶不嫁之者自相奔就亦不禁之豈理也哉

又司男女之無夫家者而會之注司猶察也無夫家謂男女之鰥寡者元照案大司徒以荒政十有二聚萬民十日多昏注多昏不備禮而娶昏者多也詩小序衛風有狐云古者國有凶荒則殺禮而多昏會男女之無夫家者所以育人民也媒氏所掌正荒

政之一賈氏前後都失檢照故一不援引

遂人以時器勸甿注時器鑄作耒耜錢鎛之屬元照案堯典播時百穀鄭注時讀曰蒔愚謂時器亦當讀爲蒔蒔器種蒔之具也遂大夫職云簡稼器注稼器耒耜鎡基之屬蒔器卽稼器也

草人鹹潟用貆注貆貒也疏曰案爾雅云貈子貒爾雅作貆或曰貆爾雅無此三字故以貆貒爲一也元照案爾雅釋獸貈今本作貉茲依釋文兩通子貆貒子貗毛詩箋魏風伐檀云貉子曰貆遵用雅訓未嘗不同而此復以貆爲貒者

何也攷爾雅又云貍狐貒貈醜䝤之為言類也貒

貈二物相類則貈之子亦貒之類矣鄭意以獸之

小者不宜殺以糞田故舉其類言之不必增改雅

訓而强為之說也臧在東云賈所據爾雅作貒字或曰貆者謂貒字本或作貆耳

春官司常師都建旗州里建旟縣鄙建旐注師都六

鄉六遂大夫也州里縣鄙鄉遂之官互約言之䟽

云互約言之者遂之里是下士得與鄉之州中大

夫同建旟則知鄉之閭亦得與縣之遂同建旐也

遂之鄙得與縣同建旐鄉之黨亦得與州同建旟

毛本誤旂可知是互也言約者鄉之族上從黨同建旗比上從閭同建旐也遂之酇毛本誤鄰上從鄙同建旐鄰上從里同建旟是約也元照案毛詩正義鄘風干旄引此經注而釋之曰州里建旟則六鄉內州長黨正及六遂內酇長里宰鄰長等五人同建旟也縣鄙建旐謂六遂內縣正鄙師及六鄉內族師閭胥比長等五人同建旐故鄭云互約言也孔賈兩疏皆由推測而得義無大異唯族師酇長所建旟旐不同耳鄭無明文唯宜兩存孔氏爲互約之圖坿

於毛詩正義疏中有圖僅見於此　徐新田云養原案遂人注以南畝圖之云云此注中有圖者而今亾矣毛刻本行款參錯今更定其圖於左并圖賈疏以備參訂

孔圖

鄉旗
- 州旗　黨旗
- 族旗　閭旗　比旗毛本誤旌

遂旗
- 縣旗　鄙旗
- 酇旗　里旗　鄰旗

賈

鄉旗
- 州旗　黨旗　族旗鄉之族上從黨同建旗
- 閭旗　鄙旗

圖

遂旗

縣旐　鄙旐　酇旐[遂之酇上從]

[鄙同建旟]

里旟　鄰旟

又師都建旗元照案師乃帥之譌也說文[㫃部]引作[旗下]率都率帥古今字賈疏以師爲衆恐非

冬官輪人揉輻必齊注揉謂以火槁之元照案說文手部無揉字當作煣說文煣屈申木也與鄭注合易繫辭[下]揉木爲耒漢書[食貨志上]引作煣師古曰煣屈也愚謂木之直者以火煣之使曲曲者煣之使直故曰屈申木也惠氏周易述從俗作揉且爲之

注曰手以撓之是證成其謬矣說文火部爗下引爗牙外不爗

矢人則雖有疾風亦弗能憚矣注曰鄭司農讀憚之以威之憚謂風不能驚憚箭也故書憚作但元照案憚當訓難方言七憎懷憚也廣雅釋憎懷憚難也國語注晉語憚難也宋氏補音難乃旦切又方言六謇展難也齊晉曰謇山之東西凡難貌曰展荆吳之人相難謂之展若秦晉之言相憚矣廣雅釋詁謇展憚難也說文心部憚忌難也元照謂今人責人以其所不能曰難弗能憚者弗之能難也又案方言三十

憚怛惡也注曰心怛懽亦惡難也怛憚義同怚怚古今字耳

周禮疏前有序周禮廢興一篇此非賈氏特作此文以冠篇首者乃後人從疏錄出妄題之曰序周禮廢興也元照以儀禮校之首篇先小題士冠禮第一則爲之疏次大題儀禮又爲之疏次鄭氏注又爲之疏周禮當與之同乃今唯天官冢宰上及鄭氏注有疏而大題周禮無疏葢卽序廢興之篇也而毛刻本并大題周禮二字删之尤誤矣

疏體於注經之人所作之序皆隨爲之疏尚書三傳論語孝經皆然宋人疏論語爾雅者遵之卽孟子之疏雖刪其篇叙亂其章指而於題辭亦未敢棄獨賈氏之疏周禮不疏鄭君之序馴至散失今可見者唯疏中所引數語深可惜也

嬍古美字見周禮不見於他書說文亦無之元照案嬍郎娓字說文娓順也讀若媚古微尾音近通用堯典鳥獸孳尾史記作字微論語微生高莊子[盜跖]國策[韓]漢書[古今人表]作尾生此其徵也詩誰侜予美

陳風鵲巢韓詩美作娓釋文又案古倉微亦通用故媚字義與娓媄等皆相近

士冠禮主人戒賓賓禮許主人再拜賓荅拜主人退賓拜送前期三日筮賓元照案所戒之賓主人之僚友非止一人所筮之賓筮其可使冠子者乃正賓也即於所戒之賓擇其吉者張氏鄭注句讀說疏因注有賢者恆吉之文乃爲之解曰凡取人之法先筮後戒今以此賓是賢者必知吉故先戒賓方始筮之以其賢恆吉故先戒後筮之也此恐誤會注意

果如疏言似戒賓即戒冠子之賓而並賓之辭乃
爲具文不幾流於虛僞乎
冠禮昏禮聘禮皆有建柶近本於冠禮獨誤作捷柶
唯唐石經作建顧氏金石文字記張氏鄭注句讀
轉以石經爲非殆未攷昏聘二篇歟士喪禮云箄
洗柶建于米亦一證也又案冠禮注曰捷醴于柶
中釋文云捷初洽反本又作插亦作扱或据此疑
經文作捷而不知釋文爲注作音也賈本注中捷
字作扱士昏禮注建猶扱也

扃鼏二字禮經屢見士冠禮注曰今文扃爲鉉古文鼏爲密士昏禮注曰扃所以扛鼎鼏覆之此鄭本也若許君所据則異於是說文(鼎部)鼏以木橫貫耳而舉之周禮廟門容大鼏(鄭本亦作扃)七箇即易玉鉉大吉也又(金部)鉉舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼏是二禮扃字許本皆作鼏其覆鼎之物葢當作幎說文(巾部)幎覆也从巾冥聲周禮有幎人元照案釋文於周禮禮記幎字皆作冪與正體小異非誤也獨於儀禮則皆作鼏自此幎字遂廢而冪鼏參錯雜

稽周頌絲衣箋有舉冪字釋文云本亦作鼏後人
張參五經文字序云鼏冪同物禮經相舛

誤會謂儀禮扃鼏之鼏即說文鼎部之鼏遂疑許
君不當以覆鼎之鼏爲舉鼎之具乃強謂鼎部本
有鼏鼏二文一从冂莫狄切一从冂古熒切从冂者爲
鼎覆以冂者爲鼎鉉皆由不知鼏之當爲幎耳○
惠氏禮說十四云說文冂覆也冂從鼎爲鼏則鼏非
覆鼎之物乎以覆爲舉則又何說愚謂鼏从冂聲
於六書屬形聲不屬會意指事故說文不曰从鼎
从冂冂亦聲而直云从鼎冂聲也𠂤部有官字亦

从门聲而其訓爲飯剛柔不調相箸於義亦無取
也且鄭本作扃扃之本訓爲外閉之關於扛鼎之
義又何取乎

士昏禮納采納吉納徵納之爲言致也曲禮下注入也廣雅釋詁三初無深義疏云言納者恐女家不受若春秋
內納之義納采言納者以其始相采擇恐女家不
許故言納問名不言納者女氏已許故不言納也
納吉言納者男家卜吉往與女氏復恐女家翻悔
不受故更言納也納徵言納者納幣帛則昏禮成

復恐女家不受故更云納也請期親迎不言納者納幣帛則昏禮已成女家不得移改故皆不言納也元照以其說攷之於古而無徵納采問名之後女家猶可翻悔得毋近於兒戲乎且一則曰納幣帛則昏禮成復恐女家不受再則曰納幣帛則昏禮已成女家不得移改此矛盾之論也言非一端而已春秋儀禮無妨別解奚必强而合之乎案白虎通嫁娶云昏禮請期不敢必也信如疏說則請期正當言納

又舅饗從者以一獻之禮酬以束錦姑饗婦人從者酬以束錦注古文錦皆作帛疏云禮有玉錦非獨此文則禮有贈錦之事故不從古文也元照案從古文作束帛爲長下文云若異邦則贈丈夫從者以束錦言贈異邦以束錦欲以別上束帛故言則也疏亦不能了鄭意

鄉射禮賓朝服以拜賜于門外主人不見如賓服遂從之拜辱于門外乃退元照案賓朝服至門外拜賜主人亦朝服從賓于門外拜賓之辱不見者不

進而見之也命之進見又必有揖讓之文故鄭以
不見爲不褻禮也
大射儀中離維綱注云或曰維當爲絹絹綱羣經音辨作絹
耳釋文絹劉侯犬反又于貧反一音占縣反錢少詹云
占疑古之譌又古犬反元照案依侯犬古犬二音字當
从肙依于貧占縣二音則字當从員釋文每不辨
文字之異而兩存其音滋足致惑此亦其一也据
說文則从員爲正說文糸部縜持綱紐也从糸員聲
周禮曰縜寸許所引周禮冬官梓人文也彼文云

上綱與下綱出舌舜縜寸焉先鄭云綱連侯繩也縜籠綱者縜讀爲竹中皮之縜錢少詹云大昕案竹中皮卽禮記竹箭有筠之筠說文無筠字此注云綱耳與先鄭義同故疏中亦引梓人爲證近本疏引梓人亦作縜元照以宋景德本及要義改正周禮釋文縜于貧反或尤粉反劉侯犬反一音古犬反釋文於周禮作縜於儀禮作絹各載兩音並不契勘疎矣羣經音辯五云絹綱耳也亦爲陸氏所誤

器服注曰布八十縷爲一升升當爲登登成也疏云凡織紝之法皆縷縷相登上乃成絹布元照案注

所言者經也疏則誤言其緯司馬氏書儀呂氏鄉約不知升之義乃云今布無升數殊不然也吳仁傑兩漢刊誤補遺云今織具曰筬者每筬用六成七成多至十五成以上以成之多少爲布之精麤大率四十齒爲一成而兩縷共一齒正合鄭義麤者齒纔用一縷則是六成實三成耳由吳說推之斬衰章冠六升則二百四十縷也衰三升則百二十縷較之於冠則倍麤矣大功布九升小功布十一升緦麻十五升服輕則布細以升數之多寡係

服之重輕也

喪服傳云緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦𥚃記上云朝服十五升去其半而緦注去其半則六百縷而疎也元照案去其半者謂去千二百縷之半也其𥳑之齒仍六百與縷數同朝服之布千二百縷用六百齒之𥳑緦布以六百縷用六百齒之𥳑故云有事其縷也陳埴木鍾集論語云十五升去其半世俗以爲七升半不知乃是一眼𥳑用一縷如今單串黃草布此說甚明否則十五升

去半則僅七升半反麤於大功小功之布矣徐新田云

養原案朝服之葛皆千二百齒兩縷其一齒則二千四百縷也十五成者齒數三十成者縷數其實一也至緦麻之去半則何也意者吉事用全凶事用半用全者千二百齒而得二千四百縷也用半者六百齒而得千二百縷也鄭云六百縷者亦計齒數并兩縷爲一縷也蓋用千二百齒之葛間一齒用之每齒仍兩縷也緦麻去半則小功以上皆去半記不言者省文耳否則終無解於小功反精緦麻反麤也此義殊不了

野人曰父母何算焉元照案三蒼算選也一切經音義四寶雲經第六引說文辵部選擇也野人言父母玆尊焉已爾何必於其中選擇尊卑乎又案詩鄘風柏舟威儀棣棣不

可選也朱穆絶交論引作筭論語子路斗筲之人何足筭也漢書車千秋傳贊引作選鹽鐵論十二襍論亦云斗筲之人道諛之徒何足選哉是筭選通用之證

喪服傳謂出子夏之手元無明文故疏明作傳之人而云傳者不知誰人所爲人皆云孔子弟子卜商字子夏所爲若舊題有子夏傳三字則賈不容先云不知誰人矣釋文無此三字唐石經有者細審乃是增入殆乾符時修改非開成元刻也自經傳通解後之本皆沿其誤又此篇題喪服經傳六朝

舊本皆然釋文石經亦同石經後磨去經傳二字
非也所增所删皆不知何据
士喪禮牢中旁寸注今文牢毛本誤樓爲縵釋文不出縵
字之音葢以上文縵中字已有音故不别出也元
照案此文當从憂憂奴刀反與牢音同憂憂形近
每易涸滑說文牛部㹛牛柔謹也此馴㹛字又手部擾
亂也此煩擾字後來皆誤作手旁憂而音亦皆改
爲而小切甚誤縵縵二文皆不見於說文
又帶用靲賀之結于後注賀加也元照案方言七攍

脅賀脪擔也義與鄭同賀从加聲加與何音同通

用爾雅釋艸荷芙渠其莖茄樊光注引詩有蒲與茄

今詩作荷揚雄反離騷衿芰茄之綠衣兮師古曰

茄亦荷字見張揖古今字詁漢朱鷺曲鷺之飛食

茄下茄亦荷也他篇何瑟之文屢見賀何一也

少牢饋食禮眉壽萬年注古文眉爲微元照案春秋

左氏經築郿莊廿九年二傳作微爾雅釋地谷者溦釋文

云本又作湄又釋水水艸交爲湄釋文云本或作溦

眉微聲音皆同故通用

儀禮疏本五十卷自明人陳鳳梧宏治九年進士合刻注疏

始并省爲十七卷而賈氏之元第遂失其宋景德

中所刻單行疏本尙有流傳可以攷正而中闕

十至十六卷則當據魏氏了翁要義參訂

其每卷之起訖可以盡得要義第二十六卷分爲

上下兩卷此則出自魏氏非賈之舊也

曲禮上 分毋求多釋文分扶問反元服案正義云分

毋求多者此元是衆人之物當其分之人皆貪欲

望多入故戒之云所分之物毋得求多也孔作如

字讀較勝於陸

又毋剿說注剿由今本作猶從曹憲廣雅音所引擥也謂取人之說以爲己說釋文剿从刀廣雅釋詁一剿取也與鄭義合又勦勞也是从力者別爲一字然說文刀部無剿字元照案當作鈔說文金部鈔叉取也論語陽貨惡徼以爲知者孔安國曰徼鈔也惡鈔人之意以爲己有也邢疏引禮爲證○甘誓天用剿絕其命當從說文所引作劋

又入門而問諱正義云問諱而以門爲節者主人出

至大門外迎客客入門方應交接故以門爲限也

元照案問諱當在主人未出介紹將命之時問之

於介紹也若主人見而後問則介紹將於主人之

前犯其所諱矣豈禮也哉入門謂至門之頃上云

入竟入國此順文而云入門耳不可泥也

檀弓下 載延陵季子葬子孔子往而觀葬注云往弔

之經不言弔而注云弔者孔子兄事季子於其子

之死正所謂弔而不傷者也觀葬而不弔邈若秦

越則所以待季子者且下於舊館人矣若孔子之

器自燕來觀者此則專爲觀禮而來而非弔也同
一觀葬而或注或不注鄭氏義例之精如此
王制夫圭田無征注夫猶治也正義不申此義元照
案孟子舉舜而敷治焉趙氏曰敷治也書曰禹敷
土治土也夫敷音同或可通用歟○孟子章句滕文
公問爲國章引王制以夫爲餘夫
月令注酒熟曰酋元照案呂覽仲冬注酋醖米麴使之
化熟故謂之酋說文酋部酋繹酒也繹之爲義卽郊
特牲蕭澤之澤鄭彼注云澤讀爲醳說文無醳字又周

禮天官酒人注昔酒今之酋久白酒所謂舊醳者也釋名飲食酒酉也說文酉就也釀之米麴酉澤卽酋繹久而味美也其義皆可與鄭義相發明周禮注云事酒今之醳酒也昔酒所謂舊醳者也析而爲二說文所云繹酒則總言之臧在東云此所謂對文則異散言皆通也

王制虞庠在國之西郊注周立小學於西郊許周生宗彥云經注兩西字皆西字之譌攷文王世子正義云郊西郊也周以虞庠爲小學在西郊今天子親視學於其西郊考課論說於西郊之學以西方

成就之地故也則唐初本已譌當以北史劉芳傳

正之元朋致劉芳傳云自周以上學唯以二或尚

東或尚西或貴在國或貴在郊爰暨周室學盆有

六師氏居內大學在國四小在郊禮記云周人養

庶老於虞庠虞庠在國之四毛本如此魏書劉芳傳仍誤作西郊

禮又云天子設四學當入學而大子齒注云四學

周四郊之虞庠也大戴保傅篇云帝入東學尚親

而貴仁帝入南學尚齒而貴信帝入西學尚賢而

貴德帝入北學尚貴而尊爵帝入大學承師而問

道周之五學於此彌彰案鄭注學記周則六學所
以然者注云內則設師保以教使國子學焉外則
有大學庠序之官此其證也漢魏以降無復四郊
謹案先旨宜在四門又柳宗元四門助教廳壁記
云周人置虞庠於四郊以養國老教冑子祭統曰
天子設四學蓋其制也則柳所据本亦作四下又
引易傳太初篇大戴保傅篇爲證又云後魏太和
中立學於四門卽劉芳傳事据此則西字之誤甚
明正義承譌附會其於祭義之四學謂爲虞夏殷

周四代之學則又顯與注違矣唯皇氏謂四郊皆有虞庠祭義正義引其說最合■盧辯注大戴云四學者東序瞽宗虞庠及四郊之學其說不可曉恐有譌脫徐新田云養原向讀祭義天子設四學注四學謂周四郊之虞庠也疑經注四字皆西之譌與周生之意相左當並存以俟攷又云要之四郊西郊記文錯見注疏望文爲說本無定論王海引三禮義宗云西郊亦四郊之一故曰四郊唯有一郊有虞庠此則梁時已作西郊不得据劉芳一家之言斷古本皆作四也

內則擇於諸母與可者注可者傳御之屬也儀禮注喪服引亦作可釋文無音孔賈兩疏俱無說列女傳

節義有此文獨作阿段先生玉裁云齊孝孟姬楚
平伯嬴兩傳貞順皆言保阿案續傳囊夫人顯傳亦有之內則可
者當從傳作阿元照案史記范雎傳不離阿保之
手倉公傳故濟北王阿母服虔云乳母也鄭云㜺
已者索隱云是王之妳母也漢書丙吉傳嘗有阿
保之功葢阿保一義湯號伊尹曰阿衡阿倚也大
甲改號曰保衡保安也皆用鄭注尙書兩義相因阿之爲
可古字省也後儒以可爲女師解之失之遠矣
玉藻禮已三爵而油油注油油悅敬貌元照案油油

即愉愉也油愉聲相同故其義同儀禮注聘禮記愉

愉和敬貌孟子由由由油通用玉藻釋文云油一本作由然與之偕

韓詩外傳三愉愉然不去也皆言柳下惠事此通

用之徵

又親瘠色容不盛此孝子之疏節也注云言非至孝

也王季有疾文王色憂行不能正履正義云謂親

之病當憂愁危懼行不能正履也今唯色容不充

盛而已不能顛頓憂愁危懼此乃是孝子疏簡之

節言孝心不篤也元照謂人子事親文至而情不

至雖謂之非孝可也豈特疏簡而已愚謂疏節一句乃統承上兩節言之疏當訓達訓通疏節猶言通義耳色容不盛明與文王色憂一例亦未容說輕許周生云宗彥案注自不誤疏誤耳至孝猶云大孝　臧在東云疏節謂大槩皆如此耳若文王之行不能正履則至孝矣

少儀遇於道見則面注可以隱則隱元照案史記項羽本紀馬童面之如淳云面不正視也漢書張毆傳循吏爲涕泣面而封之如淳云不正見若不見者也師古云面謂偝之言不忍視之又夏侯嬰傳面

雍樹馳師古曰面偝也皆用禮記字法

樂記五成而分周公左召公右山井鼎攷文云古本分下有陜字元照案史記樂書有陜字王肅云分陜東西而治毛詩正義周南召南譜云樂記說大武之樂象伐紂之事云五成而分陜周公左而召公右孫監察云志祖案家語辯樂解亦有陜字此似可為古本之證然案鄭注止云分職不云分陜正義云五成而分周公左召公右者從第二位至第三位分為左右象周公居左召公居右也則孔本無陜字五經正義不出

一手其所据本不能盡一故毛詩所引又有陜字祭義夫孝置之而塞乎天地盧蕣注大戴云置猶立也（曾子大孝）元照案置植皆从直聲古者置植同字書（金縢）植璧秉珪鄭注植古置字詩（商頌那）置我鞉鼓箋置讀曰植論語（微子）植其杖而芸漢石經作置說文（木部）植或从置作櫃莊子（外物）艸木之倒植者釋文云立也本亦作置（史記屈賈傳聖賢道曳兮方正倒植植亦置字）方言（七又十二）植立也如盧說則此句從言之下句乃橫言之也正義解爲措置不若盧注爲當

中庸君子之道費而隱注費猶佹也道不費則仕釋文云本又作拂同元照案詩大雅皇矣四方以無拂大學是謂拂人之性鄭君皆云拂猶佹也攷佹與詭同當訓違訓戾拂又作佛曲禮上獻鳥者佛其首注佛戾也樂記其求之也佛釋文云本又作拂正義云佛戾也正體當从口作咈說文口部咈違也費拂佛皆偏旁通借

又人道敏政地道敏樹注敏或爲謀元照案敏从每聲謀从某聲每某一聲之轉

又生乎今之世反古之道如此者烖及其身者也注反古之道謂曉一孔之人不知今王之新政可從正義云此謂尋常之人不知大道若賢人君子雖今時能持古法故儒行云今人與居古人與稽是也元照案經文承上愚賤而言非槩論也正義闡發斯爲允當大戴禮哀公問五義孔子曰生乎今之世志古之道居今之俗服古之服舍此而爲非者不亦鮮乎得正義之說而後大戴與中庸不相矛盾許周生云宗彥案鄭注極精細下又引夫子之言云吾學周禮今用之吾從周鄭注從字即爲下文

起義夫子從周何嘗以愚賤自處哉

表記惷而愚注少詐諼也釋文云諼詐也忘也正義云爾雅釋訓云萲諼忘也則忘字亾下著心今與詐相對則諼是詐之義當亾下著女也元照案爾雅訓諼爲忘以釋詩永矢弗諼終不可諼之義諼之訓詐見於說文說文本諸公羊傳公羊諼字屢見何邵公皆訓詐正義不引公羊說文而欲改雅訓以證注失之矣釋文牽引忘也一訓亦非錢先生云說文亾止也一曰亾也从亾一是亾本有亾義詐从亾言之詐者以亾爲有以有爲亾其義本相因

故諼訓忘亦訓詐

又情欲信辭欲巧注巧謂順而說也正義云言君子情貌欲得信實言辭欲得和順美巧不違逆於理與巧言令色者異也元照案詩小雅雨無正巧言如流箋巧猶善也正義云人雖正直性有巧拙表記云辭欲巧是正言亦欲巧但人有不能耳正義此論最精又左傳昭八年叔向引巧言如流以美師曠杜預云巧言如流謂非正言而順叙以聽言見荅者言其可嘉以信而有徵自取安逸又案大戴禮曾子

事父母孝子唯巧變故父母安之巧亦善也後儒執巧言令色鮮矣仁之論而以表記此文謂決非孔子之言過矣若詩小雅巧言巧言如簧論語衛靈巧言亂德則與此義異錢先生云皋陶謨已有巧言令色不始於論語又云孔子曰夫言豈一端而已後儒之論所謂知其一未知其二徐新田云養原案令色亦有作美辭者烝民詩令儀令色是也春秋書法美惡不嫌同辭潛夫論本政云巧言如流俾躬處休蒞言衰世之士佞彌巧者寵彌尊也義異於鄭後儒說詩所本

大學自天子以至於庶人壹是皆以脩身為本其本

亂而末治者否矣其所厚者薄而其所薄者厚未之有也此謂知本此謂知之至也此節在所謂誠其意者之前乃申說致知在格物之義致知之致注云或爲至明知至即致知也誠意正心皆修身之要務故曰皆以修身爲本而不曰以誠意正心爲本也本所厚者也末所薄者也身不修而能齊家治國平天下者未之有也能知其本斯知之至者經義初無闕漏惜鄭注寥寥數語正義亦無所發明遂啟後人疑議耳

又瑟兮僩兮者恂慄也注恂字或作峻讀如嚴峻之
峻郭璞爾雅注亦從鄭讀見釋文元照案恂峻音近
通用詩商頌長發爲下國駿厖大戴禮衞將軍文子引作恂
蒙論語孔子於鄉黨恂恂如也漢祝睦碑云鄉黨
逡逡史記李將軍傳贊悛悛如鄙人索隱云漢書作恂

恂

大戴禮王言上樂施則下益諒元照案爾雅釋詁詔亮
左右相道也詔相道左右助勴也亮介尙右也左
右亮也小爾雅廣詁涼助佐也詩大雅大明涼彼武王傳

涼佐也釋文云本亦作諒正義作諒韓詩作亮云相也

正義云亮諒義同是諒之爲言佐助也言上有樂

施之君則下民相感而相佐助也孔檢討廣森補

注訓諒爲誠恐未精

哀公問五義不能選賢人善士而託其身焉以爲已

憂无照案此十六字當爲一句賢人善士可以身

託之故堯以不得舜爲已憂舜以不得禹臯陶爲

已憂也其不能以選賢爲已憂者斯庸人矣荀子

哀公不知選賢人善士托其身焉以爲已憂楊倞注

不知托賢但自憂而已楊簡先聖大訓云親近小人故致憂患孔氏補注用此說　說皆未允又案韓詩外傳四亦有此文云不知選賢人善士而托其身焉
又躳行忠信其心不置宋本譌貫荀子哀公作不德文王官人篇有施而不置逸周書官人作德元照案易繫辭上有功而不置鄭注置當爲德鼂說之案古文德類置字因相亂又案官人篇置義而不還置卽植字當訓爲立置方而不毀當從周書作直古今字耳許周生云宗彥案古者置植同字而與德字往往相亂玉藻立容德亦植之譌　徐新田云養

原案立容德
徐仙民音置

保傅過鬭則下補注云鬭卽鬬字元照案字書不見鬭字疑鬮之譌廣雅釋詁三鬮空也曹憲音口決反玉篇云闕闃無門戶也闕闕音相近釋名宮室云闕在門兩旁中央闕然爲道也則義與闕相近闕字當是大戴本文其或有作闕者後人据新書改耳

乂九合諸侯一匡天下再爲義王元照案新書作稱爲義主稱譌爲爯說文冓部爯譌爲再當以新書爲正盧辯注云陽穀與召陵也解再字未允又文王官

人篇敬再其說逸周書作㡀稱臧在東云義王亦當從新書作義主

下主爲韻

曾子立事疾其過而不補也又云補則不改矣元照案有過而懼爲人所見乃爲之補苴不以罅漏貽譏於人此之謂補補即文也與仲山甫補之義殊文過之人必非能改過之人故曰補則不改矣盧注補謂改也改字譌　文王官人篇防其不足防補一也

又飾其美而不伐也元照案易䕶卦傳蠱則飭也鄭

王本作飾釋文唐石經亦作飾樂記合情飾貌釋文云本又作飾又復亂以飭歸史記樂書作飾詩小雅六月戎車既飭文選注五十引及唐石經皆作飾莊子漁父飾禮樂釋文云如字本又作飭音勑本書勸學篇不飾無類家語致思作飭說苑建本見人不可以不飾不飾則無根家語致思亦作飭呂覽貴公日醉而飾服又舉難難爲非則行飾高誘皆讀曰勑釋名書契敕飾也使自警飾不敢廢慢也畢校本疑飾義不是飾類乃改爲飭非也即飭字飾美者有美而自飾治也非虛飾之謂至

文王官人篇不飾其義此則言虛飾與此不同

又君子不絕人之歡不盡人之禮元照案此卽曲禮

不盡人之歡不竭人之忠之義絕亦竭盡也盧注

誤會

又進給而不讓元照案論語公冶長禦人以口給孔安

國云口辭捷給則給有捷義

又巧言令色能小行而篤句難於仁矣元照案小行

小道也不能於大道而能於小行又篤好之難乎

其爲仁矣補注訓篤爲甚屬下爲句似未允許周生云

宗彥案　文瀾閣宋人集曾子本作巧言而無能小行而篤

又君子出言以鄂鄂盧注鄂鄂辯厲也論語曰其言之不作其後爲之難元照案所引論語未知何本取以證辯厲之義則作當讀如史記天官書作作有苀之作或有改從今本者誤也

本孝篇孝子惡言死焉流言止焉美言興焉元照案荀子大略引流言止焉惡言死焉楊倞注死猶盡也鄭康成云死之言澌澌猶消盡也盧注謂死且不行不如楊注之當淮南主術上車執轡則馬死於衡

下字法相類

又出門而使不以或爲父母憂也元照案或者無定之辭遊必有方是不以或爲父母憂矣注云不爲事或貽憂於父母也未詳臧在東云鏞堂案鄭注論語云或之言有也謂不以有失貽父母憂也宋德輝云咸熙案或與或通言不爲非禮之事所或爲父母憂也如此解於注義亦通矣

制言上篇故士執仁與義而明行之未篤故也胡爲其莫之聞也元照案士行仁義宜乎其有聞矣而莫之聞者以行之未篤故耳此倒句法許周生云明字句絕

又下篇生耕稼以老十室之邑元照案史記淮陰侯傳生乃與噲等爲伍衞將軍傳生得毋笞罵足矣生之義如此孫監察云志祖案大戴生字義似不如此疾病篇與君子游如長日加益而不自知也盧注如日之長雖日加益而不自知也元照案漢書董仲舒傳積善在身如長日加益而人不知也師古曰長言身形之修短自幼而壯也以師古說注禮則不自知之義較切然以注漢書則盧說又勝漢書云人不知未嘗云不自知下云積惡在身猶火之銷膏

而人不見也則漢書自當以長日連讀爲合臧在東云此條仍從舊義夏小正五月時有養日養長也

天圓篇〔一〕之專氣爲雹陰之專氣爲霰毛詩正義小雅頍弁引作陽之專氣爲霰陰之專氣爲雹元照案專當讀爲摶結聚也雨雪爲陽氣所摶則爲霰爲陰氣所摶則爲雹意本詩正義當從詩正義所引爲定爾雅釋文疏全襲詩正義亦同臧在東云鏞堂案專氣者專壹之氣也陽氣散而陰氣凝故散則爲霰凝則爲雹竟當据以改正

衞將軍文子篇欲給則豫補注引中庸凡事豫則立

元照案外傳 晉語 士蔿曰戒莫如豫豫而後給韋昭注豫備也給及也言先有備而後及事此與經旨更切

五帝德篇幼而彗齊元照案彗當從朱文端軾刻本作慧朱所据宋本也慧與惠同即宣慈惠和之惠孔本作彗訓彗爲勤雖本爾雅似未允協

帝繫篇瞽瞍產重華是爲帝舜及產象敖補注云象爲人傲很因以爲號劉景升與袁譚書曰昆弟之嫌未若重華之於象敖因此文也元照案象敖之

文見於堯典敖言其性非其號也而乃云象敖者古人自有此例如受德二字見於尚書立政馬融云受德受所爲德也而逸周書克殷則曰殷末孫受德孔鼂注紂字受德也史記周本紀作季紂正義云周書作受德受德紂字也呂覽當務受德乃紂也尚書鄭注書序孔傳立政皆以受德爲紂字後人乍見此類未有不疑其誤者象敖受德可互證也臧在東云眞善讀書由虛心得之

子張問入官篇不先於身雖行必鄰也盧注鄰鄰元照案鄰卽遴字說文辵部遴行難也引易以往遴今本

作客或从人作僯廣雅釋詁三遴趯也又難也李奇漢

書注杜欽傳遴難也皆與郄義相合言雖行不能前

也郄乃卻之俗體見廣韻陌二十又案保傅篇鄰嗇

於疏遠卑賤此借鄰爲吝乃吝嗇之謂與雖行必

鄰之鄰音同義異補注於保傅篇援此文爲證非

也蓋近人多誤讀注中郄字爲吝故吝之俗體作

悋亦見廣韻二十一震不可掍也

盛德篇是以民德美之元照案謂德之美之也德如

左傳成三年然則德我乎之德彼正義云德加於彼

彼荷其恩故謂荷恩爲德

又苟以爲亂無道刑罰必不克元照案爾雅釋詁克勝也勝克也不克言不勝用耳盧注若又不能中似未協

千乘篇五穀必入於倉元照案必即畢字必入盡入也尚書大傳大誓畢力賞罰史記周本紀同白虎通諫諍引作必力左傳隱元年同軌畢至白虎通嫁娶引作必至又嫁娶萬物必生也必亦畢字臧在東云月令仲秋穿竇窖修囷倉注引王居明堂禮曰仲秋農隙民畢入于室徐新田云藏原案攷工記天子之圭中必注必讀加鹿車縪之

釋方言九云車下鉄陳宋淮楚之閒謂之畢注鹿車也釋畢必古字通

誥志篇賢人並憂殘毒以時省元照案說文夂部憂行之和也从夂㥑聲引詩布政憂憂後來以憂代㥑愁之㥑說文心部㥑愁也从心从頁而以優代憂說文人部優饒也一日倡也大戴自來㪍誦習者故偶存古字而未改耳

文王官人篇醉之以觀其不失也元照案失古佚字惠氏尚書古義有說詩小雅小宛云人之齊聖飲酒溫克卽所謂不佚逸周書官人云醉之以觀其恭許周生云宋彥案不失謂不失禮似不必作佚字解不失禮卽恭也

又其貌固嘔盧注嘔以貌色下人謂形柔而人苟戴氏震云篇中嘔字竝嫗之譌元照案嫗與嘔同荀子富國拊循之嘔之楊注嘔與嫗同廣雅釋訓嘔色也又釋訓嘔嘔喜也劇秦美新云上下相嘔李善注引禮記煦嘔覆育萬物禮記釋文作嫗又與謳通莊子大宗師需役聞之於謳李頤注謳煦也釋文音香于反廣雅釋詁一謳喜也此三字偏旁通借不勞改作戴撰方言疏證於嫗色也下云嫗亦作嘔引廣雅爲證蓋已知不必改矣

又欲色嘔然以偷盧注偷苟且也言惟求悅人元照案逸周書作愉假借作偷當訓愉悅此節言五氣發形於外之象非言小人之情狀也盧於本文殊失檢照又案聖主得賢臣頌云是以嘔喻受之應劭云嘔喻和悅貌廣雅釋訓嘔嘔喻喻喜也是愉又通喻

又畸鬼者不仁盧注恃禱祀而不自修也補注云畸倚也元照案畸人見莊子大宗師李頤注云奇異也釋文畸音其宜反方言一虔儇慧也自關而東趙魏之閒

謂之黠或謂之鬼廣雅釋詁一鬼慧也又二畸衺也
畸鬼乃奇邪詭譎之謂盧注非是又案荀子修身倚
魁之行楊倞注倚奇也魁大也倚魁皆謂偏倚狂
怪之行元照謂倚魁即畸鬼也
用兵篇詩曰魚在在藻厥志在餌鮮民之生矣不如
死之久矣盧注以上二句爲逸詩下二句爲蓼莪
詩元照案連引兩詩合之有韻古人閒有此例緇
衣引詩云昔吾有先正其言明且淸國家以寧都
邑以成庶民以生誰能秉國成不自爲正卒勞百

姓合引逸詩與節南山而有韻者呂覽報更引詩曰

赳赳武夫公侯干城濟濟多士文王以甯合兎罝

文王兩詩城甯爲韻

又公懼焉曰在民上者可以無懼乎哉元照案懼焉

之懼當讀曰瞿莊子庚桑南榮趎懼然顧其後釋文云向

紀俱反史記孟荀列傳懼然顧化錢氏攷異云懼卽瞿字說苑君道哀

公懼焉有閒盧校云卽瞿然漢書惠帝紀贊聞叔孫通之諫則

懼矣注懼讀曰瞿瞿然失守貌音居具反又鄒陽傳長君懼然師古曰懼讀曰

瞿又東方朔傳吳王懼然易容注懼然失守之貌也懼音居具反又王莽

傳懼然噈畏注懼音瞿瞿

中然自失之意後漢書申屠剛傳懼然自刻

注懼驚也又楊厚傳懼然改意注懼音又何敞傳懼然

音紀住反又傳九具反

不敢荅注懼音方言二十懼驚也戴氏疏證云此皆

紀俱反懼當作瞿

以懼爲瞿懼焉卽瞿然四代篇子吁焉其色少閒

篇子愀焉變色大戴以焉代然不一見矣

娛親雅言卷三終